
四庫全書
經部

禮書綱目卷二十二

婺源江永撰

喪服義　凶禮五

補

凡禮之大體體天地法四時則陰陽順人情故謂之禮訾之者是不知禮之所由生也禮之言體也故謂之禮言本有法則而生也口

䟦曰夫禮吉凶異道不得相干取之陰陽也吉禮凶禮異道謂衣服容貌及器物也喪有四制變而從宜取之四時也有恩有理

有節有權取之人情也恩者仁也理者義也節者禮也權者知也仁義禮知人道具矣取之四時謂其數也取之人情謂其制也其恩厚者其服重故為父斬衰三年以恩制者也服莫重斬衰也門内之治恩揜義門外之治義斷恩資于事父以事君而敬同貴貴尊尊義之大者也故為君亦斬衰三年以義制者也資猶操也貴貴為大夫君也尊尊謂為天子諸侯也三日而食三月而沐期而練毀不滅性不以死傷生也喪不過三年苴衰不補墳墓不培祥之日鼓素琴告民有終也以節制者

也資于事父以事母而愛同天無二日土無二王國無二君家無二尊以一治之也故父在為母齊衰期者見無二尊也食食粥也沐謂將虞祭時也補培猶治也鼓素琴始存樂也三年不為樂樂必崩杖者何也爵也三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖或曰擔主或曰輔病婦人童子不杖不能病也百官備百物具不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已禿者不髽傴者不袒跛者不踴老病不止酒肉凡此八者以權制者也五日七日授杖

謂為君喪也扶而起謂夫子諸侯也杖而起謂大夫士也面垢而已謂庶民也髽婦人也男子免而婦人髽髽或為免始死三日不怠三月不解期悲哀三年憂恩之殺也聖人因殺以制節不怠哭不絕聲也不解不解衣而居不倦息也此喪之所以三年賢者不得過不肖者不得不及此喪之中庸也王者之所常行也書曰高宗諒闇三年不言善之也諒古作梁楣曰梁闇讀如鶉鵪之鵪闇謂廬也廬有梁者所謂柱楣也王者莫不行此禮何以獨善之也曰高宗者武丁武丁者殷之賢王也繼世即位而慈良于喪當此之時殷衰而復興禮廢而復起

故善之善之故載之書中而高之故謂之高宗三年之喪君不言書云高宗諒闇三年不言此之謂也然而曰言不文者謂臣下也言不文者謂喪事不辨所當共也孝經說曰言不文者指士民也禮斬衰之喪唯而不對齊衰之喪對而不言大功之喪言而不議緦小功之喪議而不及樂此謂與賓客也唯而不對侑者為之應耳言謂先發口也父母之喪衰冠繩纓菅屨三日而食粥三月而沐期十三月而練冠三年而祥比終茲三節者仁者可以觀其愛焉知者可以觀其理焉強者可以觀其志

焉禮以治之義以正之孝子弟弟貞婦皆可得而察焉仁有恩者也理義也察猶知也　喪服四制再期之喪三年也期之喪二年也九月七日之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也言喪之節應歲時之氣故期而祭禮也期而除喪道也祭不為除喪也此謂練祭也禮正月存親親亡至今而期期則宜祭期天道一變哀惻之情益衰衰則宜除不相為也　喪服小記三年之喪何也曰稱情而立文因以飾羣別親疏貴賤之節而弗可損益也故曰無易之道也稱情而立文稱人之情輕重而制其禮也羣謂親之黨也無易猶不易也創鉅者其日

久痛深者其愈遲三年者稱情而立文所以為至痛極也斬衰苴杖居倚廬食粥寢苫枕塊所以為至痛飾也飾情之章表也三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘然而服以是斷之者豈不送死有已復生有節也哉復生除喪反生者之事也凡生天地之間者有血氣之屬必有知有知之屬莫不知愛其類今是大鳥獸則失喪其羣匹越月踰時焉則必反巡過其故鄉翔回焉鳴號焉躑躅焉踟蹰焉然後乃能去之小者至于燕雀猶有啁噍之頃焉然

後乃能去之故有血氣之屬者莫知于人故人于其親也至死不窮匹偶也言燕雀之恩不如大鳥獸大鳥獸不如人含血氣之類人最有知而恩深也于其五服之親念之至死無止已也將由夫患邪淫之人與則彼朝死而夕忘之然而從之則是曾鳥獸之不若也夫焉能相與羣居而不亂乎言惡人薄于恩死則忘之其相與聚處必失禮也將由夫修飾之君子與則三年之喪二十五月而畢若駟之過隙然而遂之則是無窮也駟之過隙喻疾也遂之謂不時除也故先王焉為之立中制節壹使足以成文理則釋之矣立中制節謂服之年月也釋猶

除也去也然則何以至期也言三年之義如此則何以有降至于期也期者謂為人後者父存為母也曰至親以期斷言服之正雖至親皆期而除也是何也謂服斷于期之義也曰天地則已易矣四時則已變矣其在天地之中者莫不更始焉以是象之也法此變易可以期也然則何以三年也言法此變易可以期何以乃三年為曰加隆焉爾也焉使倍之故再期也言于父母加隆其恩使倍期也下焉猶然由九月以下何也曰焉使弗及也言使其恩不若父母故三年以為隆緦小功以為殺期九月以為閒上取象于天下取法于地中取則于人人之所以羣居

和壹之理盡矣取象于天地謂法其變易也自三年以至緦皆歲時之數也言既象天地又足以盡人聚居純厚之恩也故三年之喪人道之至文者也夫是之謂至隆言三年之喪喪禮之最隆盛也是百王之所同古今之所壹也未有知其所由來者也不知其從來喻此三年之喪前世行之久矣孔子曰子生三年然後免于父母之懷夫三年之喪天下之達喪也達謂自天子至于庶人三年問滕定公薨世子謂然友曰昔者孟子嘗與我言於宋於心終不忘今也不幸至于大故吾欲使子問于孟子然後行事定公文公父也然友世子之傅也大故大喪也

事謂喪禮然友之鄒問于孟子孟子曰不亦善乎親喪固所自盡也曾子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮可謂孝矣諸侯之禮吾未之學也雖然吾嘗聞之矣三年之喪齊疏之服飦粥之食自天子達于庶人三代共之

當時諸侯莫能行古喪禮而文公獨能以此為問故孟子善之又言父母之喪固人子之心所自盡者蓋悲哀之情痛疾之意非自外至宜乎文公于此有所不能自已也但所引曾子之言本孔子告樊遲者豈曾子嘗論之以告其門人歟三年之喪者子生三年然後免于父母之懷故父母之喪必以三年也齊衣下縫也不緝曰斬衰緝之曰齊衰疏粗也粗布也飦糜也喪禮三日始食粥既葬乃疏食此古今貴賤通行之禮也

然友

反命定為三年之喪父兄百官皆不欲曰吾宗國魯先君莫之行吾先君亦莫之行也至于子之身而反之不可且志曰喪祭從先祖曰吾有所受之也父兄同姓老臣也滕與魯俱文王之後而魯祖周公為長兄弟宗之故滕謂魯為宗國也然謂二國不行三年之喪者乃其後世之失非周公之法本然也志記也引志之言而釋其意以為所以如此者蓋為上世以來有所傳受雖或不同不可改也然志所言本謂先王之世舊俗所傳禮文小異而可以通行者耳不謂後世失禮之甚者也謂然友曰吾他日未嘗學問好馳馬試劒今也父兄百官不我足也恐其不能盡于大事子為我問孟子然友復之鄒

問孟子孟子曰然不可以他求者也孔子曰君薨聽于冢宰歠粥面深墨即位而哭百官有司莫敢不哀先之也上有好者下必有甚焉者矣君子之德風也小人之德草也草尚之風必偃是在世子不我足謂不以我滿足其意也然者然其不我足之言不可他求者言當責之于己冢宰六卿之長也歠飲也深墨甚黑色也即就也尚加也論語作上古字通用偃仆也孟子言但在世子自盡其哀而已然友反命世子曰然是誠在我五月居廬未有命戒百官族人可謂曰知及至葬四方來觀之顏色之戚哭泣之哀弔者大悅諸侯五月而葬未葬居倚

廬于中門之外居喪不言故未有命令教戒也可謂曰知疑有闕誤或曰皆謂世子之知禮也　林氏曰孟子之時喪禮既壞然三年之喪惻忍之心痛疾之意出于人心之所固有者初未嘗忘也惟其溺于流俗之弊是以喪其良心而不自知耳文公見孟子而聞堯舜性善之說則固有以啟發其良心矣是以至此而哀痛之誠心發焉及其父兄百官皆不欲行則亦反躬自責悼其前行之不足以取信而不敢有非其父兄百官之心雖其資質有過人者而學問之力亦不可誣也及其斷然行之而遠近見聞無不悅服則以人心之所同然者自我發之而彼之心悅誠服亦有所不期然而然者人性之善豈不信哉　孟子

宰我問三年之喪期已久矣期周年也君子三年不為禮禮必壞三年不為樂樂必崩恐居喪不習而崩壞也舊穀既沒新穀既升鑽燧改

火期可已矣沒盡也升登也燧取火之木也改火春取榆柳之火夏取棗杏之火夏季取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火亦一年而周也已止也言期年則天運一周時物皆變喪至此可止也尹氏曰短喪之說下愚且恥言之宰我親學聖人之門而以是為問者有所疑于心而不敢強焉爾子曰食夫稻衣夫錦于女安乎曰安禮父母之喪既殯食粥粗衰既葬疏食水飲受以成布期而小祥始食菜果練冠縓緣要絰不除無食稻衣錦之理夫子欲宰我反求諸心自得其所以不忍者故問之以此而宰我不察也女安則為之夫君子之居喪食旨不甘聞樂不樂居處不安故不為也今女安則為之此夫子之言也旨亦甘也初言女安則為之絕之之辭又發其不忍之端以警其不察而再言汝安則為之以深責之宰我

出子曰予之不仁也子生三年然後免于父母之懐夫三年之喪天下之通喪也予也有三年之愛于其父母乎宰我既出夫子懼其真以為可安而遂行之故深探其本而斥之言由其不仁故愛親之薄如此也懐抱也又言君子所以不忍于親而喪必三年之故使之聞之或能反求而終得其本心也　范氏曰喪雖止于三年然賢者之情則無窮也特以聖人為之中制而不敢過故必俯而就之非以三年之喪為足以報其親也所謂三年然後免于父母之懐特以責宰我之無恩欲其有以跂而及之爾　論語

齊宣王欲短喪公孫丑曰為朞之喪猶愈于已乎已猶止也孟子曰是猶或紾其兄之臂子謂之姑徐徐云爾亦教之孝弟而

已矣紾戾也教之以孝弟之道則彼當自知兄之不可戾而喪之不可短矣孔子曰子生三年然後免于父母之懷予也有三年之愛于其父母乎所謂教之以孝弟者如此蓋示之以至情之不能已者非强之也

王子有其母死者其傅為之請數月之喪公孫丑曰若此者何如也陳氏曰王子所生之母厭于嫡母而不敢終喪其傅為請于王欲使得行數月之喪也時又適有此事丑問如此者是非何如按儀禮公子為其母練冠麻衣縓緣既葬除之疑當時此禮已廢或既葬而未忍即除故請之也曰是欲終之而不可得也雖加一日愈于已謂夫莫之禁而弗為者也言王子欲終喪而不可得其傅為請雖止得加一日猶勝不加我前所譏乃謂夫莫之禁而自不為者耳此章言三年通喪天經地義不容私意有所短長

示之至情則不肖者有以企而及之矣　孟子

喪父三年喪君三年示民不疑也　不疑于君之尊也君無骨肉之親不重其服至尊不明　坊記

天子之與后猶父之與母也故為天王服斬衰服父之義也后服資衰服母之義也　父母者施教令于婦子者也故其服同資當為齊聲之誤也　昏義

君之喪所以取三年何也曰君者治辨之主也文理之原也情貌之盡也相率而致隆之不亦可乎　治辨謂能治人使人辨別也文理法理條貫也原本也情忠誠也貌恭敬也致志也言人所施忠敬無盡于君者則臣下相率服喪而至于三年不亦可乎

詩曰愷悌君子民之父母彼君子者固有為民

父母之說焉父能生之不能養之（養謂哺乳之也養或為食）母能食之不能教誨之君者已能食之矣又善教誨之者也（食謂祿廩教誨謂制命也）三年畢矣哉（君者兼父母之恩以三年報之猶未畢也）乳母飲食之者也而三月慈母衣被之者也而九月君曲備之者也三年畢乎哉（曲備謂兼飲食衣被）得之則治失之則亂文之至也（文謂法度也治亂所繫是有法度之至也）得之則安失之則危情之至也（情謂忠厚又使人去危就安是忠厚之至也）兩至者俱積焉以三年事之猶未足也直無由進之耳（直但也）荀子

穆公問于子思曰為

舊君反服古與仕焉而已者穆公魯哀公之曾孫子思曰古之君子進人以禮退人以禮故有舊君反服之禮也今之君子進人若將加諸膝退人若將隊諸淵毋為戎首不亦善乎又何反服之禮之有言放逐之臣不服舊君也為兵主來攻伐曰戎首檀弓子思居衛魯穆公卒縣子使乎衛謂子思曰子雖未臣魯父母之國也先君宗廟在焉奈何不服子思曰吾豈愛乎禮不得也臣而去國君不歸其宗廟則為之服寄公寓乎是國而為國服吾既無列于魯而祭在衛吾何服

哉是寄臣而服所寄之君則舊君無服明不二君之義也孔叢子

齊宣王曰禮為舊君有服何如斯可為服矣儀禮曰以道去君而未絕者服齊衰三月王疑孟子之言太甚故以此禮為問曰諫行言聽膏澤下於民有故而去則君使人導之出疆又先于其所往去三年不反然後收其田里此之謂三有禮焉如此則為之服矣導之出疆防剽掠也先于其所往稱道其賢欲其收用之也三年而後收其田祿里居前此猶望其歸也今也為臣諫則不行言則不聽膏澤不下于民有故而去則君搏執之又極之于其所往去之日遂

收其田里此之謂寇讎寇讎何服之有極窮也窮之于其所往之國如晉錮欒盈也　潘興嗣曰孟子告齊王之言猶孔子對定公之意也而其言有迹不若孔子之渾然也蓋聖賢之別如此楊氏曰君臣以義合者也故孟子為齊王深言報施之道使知為君者不可不以禮遇其臣耳若君子之自處則豈處其薄乎孟子曰王庶幾改之予日望之君子之言蓋如此　孟子

親親尊尊長長男女之有別人道之大者也言報之所以隆殺　喪服小記

親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢矣己上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親玄孫九也殺謂親益疏者服之則輕　同上

傳曰罪多而刑五喪多而服五上附下附列也列等比服也

問

服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入五曰長幼六曰從服術猶道也親親父母為首尊尊君為首名世母叔母之屬也出入女子子嫁者及在室者長幼成人及殤也从服若夫為妻之父母妻為夫之黨服從服有六有屬從子為母之黨有徒從臣為君之黨有從有服而無服公子為其妻之父母有從無服而有服公子之妻為公子之外兄弟有從重而輕夫為妻之父母有從輕而重公子之妻為其皇姑自仁率親等而上之至於祖名曰輕自義率祖順而下之至于禰名曰重一輕一重其義然也自猶用也率猶也用恩則父母重而祖輕用義則祖重而父母輕恩重者為之三年義重者為

之齊衰然如是也　大傳

有從輕而重公子之妻為其皇姑皇君也諸侯妾子之妻為其君姑齊衰與為小君同舅不厭婦也　有從重而輕為妻之父母妻齊衰而夫從緦麻不降一等言非服差　有從無服而有服公子之妻為公子之外兄弟謂為公子之外祖父母從母緦麻　有從有服而無服公子為其妻之父母凡公子厭於君降其私親女君之子不降也　服問

從服者所從亡則已謂若為君母之父母昆弟从母也　屬從者所從雖沒也服謂若自為己之母黨　妾從女君而出則不為女君之子服妾為女君之黨服得與女君同而今俱出女君猶為子期妾於義絕無施服　小記

庶子不為長子斬不

繼祖與禰故也尊先祖之正體不二其統也言不繼祖禰則長子不必五世同上庶子不得為長子三年不繼祖也大傳為父後者為出母無服無服也者喪者不祭故也適子正體于上當祭祀也小記子上之母死而不喪子上孔子曾孫子思伋之子名白其母出門人問諸子思曰昔者子之先君子喪出母乎曰然禮為出母期父卒為父後者不服耳子之不使白也喪之何也子思曰昔者吾先君子無所失道道隆則從而隆道污則從而污污猶殺也有隆有殺進退如禮伋則安能自予不能及為伋也妻者是為白也母不為伋也妻者

是不為白也母故孔子之不喪出母自子思始也記禮所由廢非之 檀弓喪服兄弟之子猶子也盖引而進之也嫂叔之無服也盖推而遠之也或引或推重親遠別姑姊妹之薄也盖有受我而厚之者也欲其一心于厚之者姑姊妹嫁大功夫為妻期 同上四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣四世共高祖五世高祖昆弟六世以外親盡無屬 大傳絕族無移服族昆弟之子不相為服親者屬也有親者服各以其屬親疏 同上喪紀以服之輕重為序不奪人親也紀猶事也公族之罪刑于隱者不與國人慮

兄弟也弗弔弗為服哭于異姓之廟為忝祖遠之也素服居外不聽樂私喪之也骨肉之親無絶也文王世子　弟子為師服者弟子有君臣父子朋友之道也故生則尊敬而親之死則哀痛之恩深義重故為之隆服入則經出則否白虎通　哀公問曰紳委章甫委曲貌章甫冠名也有益于仁乎孔子作色而對曰君胡然焉衰麻苴杖者志不存乎樂非耳弗聞服使然也家語　斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升

緦麻十五升去其半有事其縷無事其布曰緦此哀之發于衣服者也詳見喪服制度斬衰何以服苴苴惡貌也所以首其內而見諸外也間傳絰也者實也所以表哀戚檀弓或問曰冠者不肉袒何也怪冠衣之相為也曰冠至尊也不居肉袒之體也故為之免以代之也言身無飾者不敢冠冠為褻尊服肉袒則著免免狀如冠而廣一寸然則禿者不免傴者不袒跛者不踊非不悲也身有錮疾不可以備禮也故曰喪禮唯哀為主矣女子哭泣悲哀擊胸傷心男子哭泣悲哀稽顙觸地無容

哀之至也將踊先袒先免此三疾俱不踊不袒不免頎其所以否者各為一耳擊胸傷心稽顙觸地不踊者若此而可或曰男女哭踊或問曰免者以何為也怪本所為施也曰不冠者之所服也禮曰童子不緦唯當室緦緦者其免也當室則免而杖矣不冠者猶未冠也當室謂無父兄而主家者也童子不杖不杖者不免當室則杖而免免冠之細別以次成人也緦者其免也言免乃有緦服也問喪男子冠而婦人笄男子免而婦人髽其義為男子則免為婦人則髽別男女也小記或問曰杖者何也怪其各異義曰竹桐一也故為父苴杖苴杖竹也為母削杖削杖桐也言所以杖者義一也頎所

用異耳

或問曰杖者以何為也怪所為施曰孝子喪親哭泣無數服勤三年身體病羸以杖扶病也言得杖乃能起也數或為時則父在不敢杖矣尊者在故也堂上不杖辟尊者之處也堂上不趨示不遽也此孝子之志也人情之實也禮義之經也非從天降也非從地出也人情而已矣父在不杖辟尊者之處不杖有事不趨皆為其感動使之憂戚也　問喪

裘之裼也見美也弔則襲不盡飾也喪非所以見美　玉藻

玄冠不以弔者不以吉服臨人凶示助哀也白虎通

凡見人無免絰雖朝于君無

免絰唯公門有稅齊衰傳曰君子不奪人之喪亦不可奪喪也見人謂行求見人也無免絰絰重也稅猶免也古者說或作稅有免齊衰謂不杖齊衰也于公門有免齊衰則大功有免絰也服問

男子除乎首婦人除乎帶男子何為除乎首也婦人何為除乎帶也男子重首婦人重帶詳見變除絻受服除服章

不能三年之喪而緦小功之察此之謂不知務孟子

禮書綱目卷二十二

按：本册原書於抗戰播遷中曾遭水漬，致字跡模糊不清，兹雖力經描修版面，仍無法全復舊觀。

欽定四庫全書

經部

禮書綱目　卷二十三

詳校官監察御史臣左　周

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣何思鈞

校對官中書臣金光悌

謄録監生臣馮　堪

禮書綱目卷二十三

婺源江永撰

士喪禮上　凶禮六

經　鄭目録云士喪其父母自始死至于既殯之禮士喪于五禮屬凶

士喪禮

右篇目

周禮黨正凡其黨之喪紀教其禮事掌其戒禁　地官

記恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮于是乎書　時人轉而僭上士之喪禮已廢矣孔子以教孺

悲國人乃復書而存之　雜記

死於適室幠用斂衾適室正寝之室也疾者齊故于正寝焉疾時處北牖下死而遷之南牖下有牀衽幠覆也斂衾大斂所并用之衾衾被也小斂之衾當陳喪大記曰始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣

右始死

記　士處適寝寝東首于北牖下將有疾乃寝于適室今文處為居于為於有疾疾者齊正情性也適寝者不齊不居其室養者皆齊徹琴瑟去樂疾病外內皆埽為有賓客來問也疾甚曰病徹褻衣加新衣故衣垢汙為來人穢惡之御者四人皆坐持體為不

能自轉側御者(令時侍从之人)男女改服(為賔客來問病亦朝服庶人深衣)屬纊以俟絶氣(為其氣微難節也纊新絮)男子不絶於婦人之手婦人不絶于男子之手(備褻)乃行禱于五祀(盡孝子之情五祀博言之士二祀曰門曰行本經記按本經記本在既夕篇末)疾病廢牀御者持體體一人(詳見喪大記)士疾君一問之(同上)乃卒(卒終也)主人啼兄弟哭(哀有甚有否于是始去冠而笄纚服深衣檀弓曰始死羔裘玄冠者易之本經記)婦人哭踊凡哭尸于室者主人二手承衾而哭(詳見喪大記)親始死雞斯徒跣扱上衽交

手哭（詳見喪禮義） 始死充充如有窮（詳見喪禮哀戚章） 始死皇皇如有求而弗得（同上） 三日而食（詳見喪禮義） 水漿不入于口者三日（同上） 士之妻皆死于寢（詳見喪大記） 衾死而後制（詳見本篇陳小歛衣章） 孔子蚤作（作起） 負手曳杖消搖于門（欲人之怪己） 歌曰泰山其頽乎（泰山衆山所仰） 梁木其壞乎（梁木衆木所放） 哲人其萎乎（哲人亦衆人所仰放也以上二句喻之萎病也詩云無木不萎） 既歌而入當戶而坐（蚤作急見人也） 子貢聞之曰泰山其頽則吾將安仰梁木其壞哲人

其萎則吾將安放夫子殆將病也覺孔子歎意殆幾也遂趨而入夫子曰賜爾來何遲也坐則望之夏后氏殯于東階之上則猶在阼也殷人殯於兩楹之間則與賓主夾之也周人殯于西階之上則猶賓之也以三王之禮占己夢而丘也殷人也予疇昔之夜夢坐奠于兩楹之間是夢坐兩楹之間而見饋食也言奠者以為凶象疇發聲也昔猶前也夫明王不興而天下其孰能宗予予殆將死也孰誰也宗尊也兩楹之間南面鄉明人君聽治正坐之處今無明王誰能尊我以為人君乎是我殷家奠殯之象以此自

知將死孟寢疾七日而沒明聖人知命檀弓曾子有疾召門弟子曰啓予足啓予手詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰而今而後吾知免夫小子啓開也曾子平日以為身體受于父母不敢毀傷故于此使弟子開其衾而視之詩小旻之篇戰戰恐懼兢兢戒謹臨淵恐隊履冰恐陷也曾子以其所保之全示門人而言其所以保之之難如此至于將死而後知其得免于毀傷也小子門人也語畢而又呼之以致反覆丁寧之意其警之也深矣論語曾子有疾孟敬子問之孟敬子魯大夫仲孫氏名捷問之者問其疾也曾子言曰鳥之將死其鳴也哀人之將死其言也善言自

言也鳥畏死故鳴哀人窮反本故言善此曾子之謙辭欲敬子知其所言之善而識之也君子所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣籩豆之事則有司存貴猶重也容貌舉一身而言暴粗厲也慢放肆也信實也正顏色而近信則非色莊也辭言語氣聲氣也鄙凡陋也倍與背同謂背理也籩竹豆豆木豆言道雖無所不在然君子所重者在此三事而已是皆修身之要為政之本學者所當操存省察而不可有造次顛沛之違者也若夫籩豆之事器數之末道之全體固無不該然其分則有司之守而非君子之所重矣同上曾子疾病疾困曰病曾元抑首曾華抱足元華其子曾子曰人之生也

百歲之中有疾病焉有老幼焉故君子思其不可復者而先施焉親戚既歿雖欲孝誰為孝年既耆艾雖欲弟誰為弟故孝有不及弟有不時其此之謂與大戴記曾子寢疾病病謂疾困樂正子春坐于牀下子春曾子弟子曾元曾申坐于足元申曾參之子童子隅坐而執燭隅坐不與成人坐童子曰華而睆大夫之簀與華畫也簀謂牀第也說者以睆為刮節目字或為刮子春曰止以病困不可動曾子聞之瞿然曰呼呼虛憊之聲曰華而睆大夫之簀與曾子曰

然斯季孫之賜也我未之能易也元起易簀未之能易以病故也曾元曰夫子之病革矣不可以變幸而至于旦請敬易之言夫子者曾子親歿之後齊嘗聘以為卿而不為也革急也變動也幸覬也曾子曰爾之愛我也不如彼彼童子也君子之愛人也以德成己之德細人之愛人也以姑息息猶安也言苟容取安也吾何求乎哉吾得正而斃焉斯已矣斃仆也舉扶而易之反席未安而沒言病雖困猶勤於禮檀弓子張病召申祥而語之曰君子曰終小人曰死申祥子張子欲使執喪成

已忘也死之言澌也事卒為終消盡為澌大史公傳曰子張姓顓孫今日申祥周秦之聲二者相近未聞孰是

吾今日其庶幾乎言易成也同上

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶復者有司招魂復魄也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣為之爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連也升自前東榮中屋北面招以衣曰皐某復三降衣于前北面招求諸幽之義也皐長聲也某死者之名也復反也降衣下之也喪大記曰凡復男子稱名婦人稱字受用篋升自阼階以衣尸受者受之于庭也復者其一人招則受衣亦一人也人君則司服受之衣尸者覆之若得魂反之復者降自後西榮不由前降不以虛反也降因徹西北厞若

云此室凶不可居然也自是行死事

右復　記復者朝服左執領右執要招而左朝服衣服　士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危北面三號捲衣投于前司服受之降自西北榮復衣不以衣尸不以斂婦人復不以袡凡復男子稱名婦人稱字唯哭先復復而後行死事未可以變本經記

復與書銘自天子達于士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲不知姓則書氏同上　詳見夷大記

郲

婁復之以矢蓋自戰于升陘始也戰于升陘魯僖二十二年秋也時師雖勝死傷亦甚無衣可以招魂檀弓

復楔齒綴足飯設飾帷堂並作設飾謂遷尸又加新衣同上

楔齒用角柶為將含恐其口閉急也綴足用燕几綴猶拘也為將屨恐其辟戾也今文綴為對

右楔齒綴足案復與楔齒綴足之間有遷尸一節經文不具以附記見于下

記

設牀第當牖衽下莞上簟設枕病卒之間廢牀至是設之事相變衽卧席古文第為茨

遷尸徙于牖下也于是幠用斂衾本經記

始死遷尸

于牀憮用斂衾去死衣小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也詳見喪大記楔貌如軛上兩末事便也今文軛作厄綴足用燕几校在南御者坐持之校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣古文校為枝　本經記掘中霤而浴毀竈以綴足及葬毀宗躐行出于大門殷道也明不復有事于此周人浴不掘中霤葬不毀宗躐行毀宗毀廟門之西而出行神之位在廟門之外學者行之學于孔子者行之儆殷禮　檀弓

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東鬼神無象設奠以憑依之帷堂事小訖也

右始死奠帷堂　記即牀而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶腢肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒本經記　曾子曰始死之奠其餘閣也與不容改新閣庋藏食物檀弓

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送赴告也臣君之股肱耳目死當有恩有賓則拜之賓僚友羣士也其位猶朝夕哭矣

右命赴拜賓　記赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死赴走告也今文赴作訃本經記　士訃于同國大夫曰某死訃于士亦曰某死訃于他國

之君曰君之外臣某死訃于大夫曰吾子之外私某死訃于士亦曰吾子之外私某死詳見喪大記五

廟之孫祖廟未毀雖為庶人死必赴練祥則告赴告于君也實四廟孫而言五廟者容顯考為始封子也文王世子

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面衆主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前親者在室謂大功以上父兄姑姊妹子姓在此者衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面衆婦人衆兄弟小功以下

右室中位　記室中唯主人主婦坐兄弟有命夫

命婦在焉亦坐別尊卑也本經記既正尸主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方詳見喪大記

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面使人士也禮使人必以其爵使者至使人入將命乃出迎之寢門內門也徹帷扆之事畢則下之弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命主人不升賤也致命曰君聞子之喪使某如何不淑主人哭拜稽顙成踴稽顙頭觸地成踴三者三賓出主人拜送于外門外

右君使人弔　記尸在室有君命衆主人不出不二

主本經記　凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階詳見喪大記以下君使人襚凡主人出並通用

君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命襚之言遺也衣被曰襚致命曰君使某襚主人拜如初襚者入衣尸出主人拜送如初唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也唯君命出以明大夫以下時來弔襚不出也始喪之日哀戚甚在室故不出拜賓也大夫則特拜別于士旅拜也即位西階下

未忍在主人位也不踊但哭拜而已不辭而主人升入明本不為賓出不成禮也

右君使人襚

記士於大夫親弔則與之哭不逆于門外 詳見喪大記以下凡大夫弔並通用凡主人之出已見君使人弔章當互考

親者襚不將命以即陳 大功以上有同財之義也不將命不使人將之致于主人也即陳陳在房中

庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上 庶兄弟即衆兄弟也將命曰某使某襚拜于位室中位也

朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊 親以進親之恩也退下堂反賓位也主人徒哭不踊別于君襚也

徹衣者執衣如襚以適房 凡于襚者出有司徹衣

右親友襚　記襚者委衣于牀不坐牀高由便其襚于室戶西北面致命始死時也本經記

為銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩銘明旌也雜帛為物大夫之所建也以死者為不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣亡無也無旌不命之士也半幅一尺終幅二尺在棺為柩今文銘皆為名物為旆也竹杠長三尺置于宇西階上杠銘橦也宇梠也

右為銘　記復與書銘自天子達于士其辭一也詳見本篇復章

甸人掘坎于階間少西為垼于西牆下東鄉甸人有司主田野者垼塊竈西牆中庭之西今文鄉為面新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下新此瓦器五種者重死事盆以盛水槃承渜濯瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將縣于重者也濯滌溉也造至也猶饌也以造言之喪事遽陳襲事于房中西領南上不綪襲事謂衣服也綪讀為錚錚屈也襲事少上陳而下不屈江沔之間謂縈收繩索為錚古文綪皆為精明衣裳用布所以親身為圭絜也鬠笄用桑長四寸纋中桑之為言喪也用為笄取其名也長四寸不冠故也纋笄之中央以安髮布巾環幅不鑿環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓為之含當口鑿之嫌有惡古文環作還掩練帛廣終

幅長五尺析其末掩裹首也析其末為將結于頤下又還結于項中瑱用白纊瑱充耳纊新綿幎目用緇方尺二寸䞓裏著組繫幎目覆面者也幎讀若詩曰葛藟縈之之縈䞓赤也著充之以絮也組繫為可結也古文幎為涓握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫牢讀為樓樓謂削約握之中央以安手也令文樓為綴旁為方決用正王棘若檡棘組繫纊極二決猶闓也挾弓以橫執弦詩云決拾既佽正善也王棘與檡棘善理堅刃者皆可以為決極猶放弦也以沓指放弦令不挈指也生者以朱韋為之而三死用纊又二明不用也古文王為三令文檡為澤世俗謂王棘矺鼠冒緇質長與手齊䞓殺掩足冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後

以質黼首而下齊手上玄下纁象天地也喪大記曰君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黻殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺

爵弁服純衣　謂生時爵弁所衣之服也純衣者纁裳古者以冠名服死

皮弁服　皮弁所衣之服也其者不冠服白布衣素裳也

褖衣　黑衣裳赤緣之謂之緣褖之言緣也所以表袍者也喪大記曰衣必有裳袍必有表不禪謂之一稱古文褖為緣

緇帶　黑繒之帶

韎韐　一命縕韍

竹笏　笏所以書思對命者玉藻曰笏天子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也又曰笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一又曰天子搢珽方正于天下也諸侯荼前詘後直讓于天下也大夫前詘後詘無所不讓今文笏作忽

夏葛屨冬白屨皆繶緇純組綦繫于踵　冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也此皮弁之屨士冠禮曰素積

白屨以魁柎之緇約繶純純博寸綦屨係也所以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦）庶襚繼陳不用（庶衆也不用不用襲也多陳之為榮少納之為貴）貝三實于笄（貝水物古者以為貨江水出馬笄竹器名）稻米一豆實于筐（豆四升）沐巾一浴巾二皆用綌于笄（巾所以拭汚垢浴巾二者上體下體異也綌粗葛）櫛于簞（簞葦笥）浴衣于篋（浴衣已浴所衣之衣以布為之其制如今通裁）皆饌于西序下南上（皆者皆貝以下東西牆謂之序中以南謂之堂）

右陳沐浴襲飯含之具

記掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤（南順統于堂輪从也今文掘為坅）垼用塊（塊堛也古

文侄為役明衣裳用幕布袂屬幅長下膝幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削幅也長下膝又有裳于蔽下體深也有前後裳不辟長及轂不辟積也轂足跗也凡他服短無見膚長無被土縓緋緆一染謂之縓今紅也飾裳在幅曰緋在下曰緆緇純七入為緇緇黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縓象天地也本經記掘中霤而浴毆道也詳見楔齒綴足章士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺詳見喪大記冒死而後制詳見陳小斂衣章袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱詳見喪大記率帶士二采同上士飯三貝

同上

士併瓦盤無冰設牀襢第有枕含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也同上

管人汲不說繘屈之管人有司主館舍者不說繘將以就祝濯米屈縈也祝淅米于堂南面用盆祝夏祝也淅沃也管人盡階不升堂受潘煑于垼用重鬲盡階三等之上喪大記曰管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之祝盛米于敦奠于貝北復于筐處也士有冰用夷槃可也謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃喪大記曰君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀襢第有枕外御受沐入外御小臣侍从者沐管人所煑潘也主人皆出戶外北面象平

生沐浴裸裎子孫不在旁主人出而襢第乃沐櫛挋用巾挋晞也清也古文挋皆作振浴用巾挋用浴衣用巾用拭之也喪大記曰御者二人浴浴水用盆沃水用枓渜濯棄于坎沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦并棄之古文渜作緣荆沔之間語蚤揃如他日蚤讀為爪斷爪揃鬚也人君則小臣為之也他日平生時鬠用組乃笄設明衣裳用組組束髮也古文鬠皆為括

右沐浴

記夏祝淅米差盛之差擇之御者四人抗衾而浴襢第抗衾為其裸裎蔽之也襢袒也袒簀去席盝水便其母之喪則內御者浴鬠無笄內御女御也無笄猶丈夫之不冠也設明衣婦

人則設中帶中帶者今之禪衫　本經記管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣如他日小臣爪足浴餘水棄于坎其母之喪則內御者抗衾而浴管人汲授御者御者差沐于堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人為垼于西牆下陶人出重鬲管人授沐乃煮之甸人取所徹廟西北厞薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤

抯用巾如他日小臣爪手翦須濡濯棄于坎詳見喪大記

曾子之喪浴于爨室見曾元之辭易簀矯之以謙讓也禮死于適室

檀弓

主人入即位已設明衣可以入也商祝襲祭服禒衣次商祝祝習商禮者商人教之以敬于接神宜襲布衣牀上祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也襲衣于牀牀次含牀之東衽如初也喪大記曰含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從俱入戶西鄉也今文宰不言執商祝執巾從入當牖北面徹

枕設巾徹楔受貝奠于尸西當牖北面值尸南也設巾覆面為飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首明矣主人由足西牀上坐東面不敢从首前也祝受貝米奠之口實不由足也祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右米在貝北便扱者也宰立牀西在主人之右當佐飯事主人左扱米實于右三實于貝左中亦如之又實米唯盈于右尸口之右唯盈取滿而已主人襲反位襲復衣也位在尸東商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連約掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也跗足上也約屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組連之止足坼也乃襲三稱遷尸于襲止而衣之凡衣死者左衽不紐襲不言設牀又不言遷尸于襲上以其俱當牖無大異

明衣不在算算數也不在數明衣裨衣不成稱也設韐帶搢笏韐帶韎韐緇帶不言韎緇者省文亦欲見韐自有帶韐帶用革搢插也插于帶之右旁古文韐為合也設決麗于掔自飯持之設幄乃連掔麗施也掔手後節中也飯大擘指本也決以韋為之藉有彄彄內端為紐外端有橫帶設之以紐擐大擘本也因沓其彄以橫帶貫紐結于掔之表也設幄者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂右手也古文麗亦為連掔作捥設冒櫜之幠用衾櫜韜盛物者取事名焉衾者始死時斂衾今文櫜為櫜巾柶鬊蚤埋于坎坎至此築之也將虆辟奠既則反之

右飯含襲　記飯于牖下詳見表禮義　卒洗貝反于

笄實貝柱右顱左顱（象齒堅）夏祝徹餘飯（徹去鬻）瑱塞耳（塞充室 本經記）設握裏親膚繫鉤中指結于掔（掔掌後節中也手無決者以握繫一端繞掔還以上自貫反與其一端結之）甸人築坅坎（築實土其中堅之穿坎之名又曰坅）隸人涅廁（隸人罪人也今之徒役作者也涅塞也為人復往褻之又亦鬼神不用 同上）鬠爪士埋之（詳見喪大記）司士賁告于子游曰請襲于牀子游曰諾縣子聞之曰汰哉叔氏專以禮許人（叔氏子游別字 檀弓）鬠巾以飯公羊賈為之也（記士失禮之所由始也士親飯必發其巾大夫以上賓為飯焉則有鬠巾）

雜記

既襲宵為燎于中庭宵夜木經記

重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南木也縣物焉曰重刊斵治鑿之為縣簪孔也士重木長三尺

夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其于養宜鬻餘飯以飯尸餘米為鬻也重主道也士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差

冪用疏布久之繫用靲縣于重冪用葦席北面左衽帶用靲賀之結于後久讀為灸謂以蓋塞鬲口也靲竹䈽也以席覆重辟屈而反兩端交于後左衽西端在上賀加也今文幕皆作密

祝取銘置于重祝習周禮者也

右設重置銘

厥明陳衣于房南領西上綪絞橫三縮一廣終幅析其末綪屈也絞所以收束衣服為堅急者也以布為之縮從也橫者三幅從者一幅析其末者令可結也喪大記曰絞一幅為三緇衾赬裏無紞紞被識也歛衣或倒被無别于前後也衾制同皆五幅也祭服次爵弁服皮弁服散衣次褖衣以下袍繭之屬凡十有九稱祭服與散衣陳衣繼之庶襚不必盡用取稱而已不務多饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東功布鍜濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊坫古文奠為尊設盆盥于饌東有巾為奠設盥也喪事畧故無洗也苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上

亦散帶垂皆饌于東方苴絰斬衰之絰也苴麻者其貌苴以為絰服重者尚粗惡絰之言實也鬲搤也中人之手搤圍九寸絰帶之差自此出焉下本在左重服統于内而本陽也要絰小焉五分去一牡麻絰者齊衰以下之絰也牡麻絰者其貌易服輕者宜差好也右本在上輕服本于陰而統于外散帶之垂者男子之道文多變也饌于東方東坫之南苴絰為上婦人之帶牡麻結本在房婦人亦有苴絰但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦苴絰也牀第夷衾饌于西坫南第簀也夷衾覆尸之衾喪大記曰自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也西方盥如東方為槃者設盥也如東方者亦用盆布巾饌于西堂下陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏鼏西

末素俎在鼎西西順覆七東柄鬄解也四解之殊肩髀而已喪事畧去蹄去其甲為不絜清也胉脅也素俎喪尚質既饌將小斂則辟襲奠今文鬄為剔胉為迫古文鼏為密

右陳小斂衣絰帶奠

記小斂于戶內大斂于阼

士以葦席詳見喪大記

厥明滅燎陳衣記節

凡絞紟用布倫如朝服凡凡小斂大斂也倫比也今文無紟古文倫為輪本經記

小斂布絞縮者一橫者三士緇衾一衣十有九稱士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列小斂之衣祭服不倒君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之

衣受之不以即陳君大夫士皆用複衣複衾詳見喪大記

袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱凡陳衣者

實之篋取衣者亦以篋升降自西階凡陳衣不詘

非列采不入絺綌紵不入同上　絞紟衾冒死而後

制王制　大斂

章通用　設棜于東堂下南順齊于坫饌于

其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木

柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之棜今之轝也角

觶四木柶二素勺二為夕進醴酒兼饌之也勺二

醴酒各一也豆籩二以併則是大斂饌也記于此

（者明其他與小斂同陳古文角觶為角柶）凡籩豆實具設皆巾之（籩豆偶而為具具則于饌巾之巾之加飾也明小斂一豆一籩不巾）觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之（時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日　本經記　陳大斂奠通用）喪不剝奠也與祭肉也與（剝猶倮也有牲肉則巾之為其久設塵埃加也脯醢之奠不巾　檀弓　後殷奠通用）喪服先散帶（詳見喪禮義）朼以桑長三尺或曰五尺（朼所以載牲體者此謂喪祭也吉祭朼用棘）畢用桑長三尺刊其柄與末（畢所以助主人載者刊猶削也　雜記　大斂及凡喪祭陳鼎者通用）奠以素器（詳見喪禮義　後凡奠通用）

士盥二人以並東面立于西階下立俟舉尸也今文並為併布席于戶內下莞上簟有司布斂席也商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中斂者趨方或傎倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布于斂則在中也既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也士舉遷尸反位遷尸于服上設牀第于兩楹之間衽如初有枕衽亦寢之席也亦下莞上簟卒斂徹帷尸已飾主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之馮服膺之主人髺髮袒衆主人免于房始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初變服也髺髮者去笄纚而紒衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以為如冠

狀廣一寸喪服小記曰斬衰髽髮以麻免而以布此用麻布為之狀如今之著幓頭矣自項中而前交于額上卻繞紒也于房于室釋髽髮宜于隱者今文免皆作絻古文髽作括

婦人髽于室

始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異于髽髮者既去纚而以髮為大紒如今婦人露紒其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾其用麻布亦如著幓頭然

右小斂 髻髮 髽

記夏后氏尚黑 以建寅之月為正物生尚黑 **大事斂用昏** 昏時亦黑此大事謂喪事也 **殷人尚白** 以建丑之月為正物牙色白 **大事斂用日中** 日中時亦白 **周人尚赤** 以建子之月為正而物萌

色赤大事斂用日出日出時亦赤檀弓大斂章通用小斂辟奠不出室未忍神遠之也辟襲奠以辟斂既斂則不出于室設于序西南畢事而去本經記小斂而徹帷詳見喪禮義無踊節其喪未可節也既馮尸主人袒髺髮絞帶衆主人布帶衆主人齊衰以下本經記小斂主人即位于戶內主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒脫髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中凡斂者袒遷尸者襲士之喪胥為侍士是斂小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐斂

者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則為之壹不

食凡斂者六人鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊

斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊士馮父母妻長子庶子

庶子有子則父母不馮其尸凡馮尸者父母先妻

子後父母于子執之子于父母馮之婦于舅姑奉

之舅姑于婦撫之妻于夫拘之夫于妻于昆弟執

之馮尸不當君所凡馮尸興必踊詳見喪大記嫂不

撫叔叔不撫嫂遠别也雜記君不撫僕妾同上凡斂者袒至

此大斂

章通用

士舉男女奉尸侇于堂幠用夷衾男女如室位踊無算侇之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹間牀笫上也今文侇作夷主人出于足降自西階衆主人東即位婦人阼階上西面主人拜賔大夫特拜士旅之即位踊襲絰于序東復位拜賔鄉賔位拜之也即位踊東方位襲絰于序東東夾前

右奉尸侇于堂拜賔襲絰　記徹帷男女奉尸夷于堂降拜士拜卿大夫于位于士旁三拜士妻特

拜命婦氾拜衆賔于堂上主人即位襲帶絰踊母之喪即位而免哭尸于堂上主人在東方由外来者在西方諸婦南鄉婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門見人不哭其無女主則男主拜女賔于寢門内其無男主則女主拜男賔於阼階下子幼則以衰抱之人為之拜在竟内則俟之在竟外則殯葬可也喪有無後無無主詳見喪大記大夫弔當事而至則辭焉辭猶告也擯者以主人有事告也主人無事則為大

大出檀弓

士之喪於大夫不當斂則出詳見喪大記

士妻不當斂則為命婦出同上當袒大夫至雖當踊絶踊而拜之反改成踊乃襲尊大夫至則拜之不待事已也更成踊者新其事也于士既事成踊襲而后拜之不改成踊于士士至也事謂大小斂之屬雜記

大夫弔之雖緦必稽顙小記

小斂大斂啓皆辯拜嫌當事來者終不拜故明之也此既事皆拜雜記大夫弔以下大斂畢通用

乃奠祝與執事為之舉者盥右執匕卻之左執俎橫攝之入阼

階前西面錯錯俎北面舉者盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也攝持也西面錯錯鼎于此宜西面錯俎北面俎宜西順之右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐抽扃取鼏加扃于鼏上皆右手今文扃為鉉古文予為于鼏為密乃朼載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在于中皆覆進柢執而俟乃朼以朼次出牲體右人也載受而載于俎左人也亞次也凡七體皆覆為塵柢本也進本者未異于生也骨有本末古文朼為匕髀為脾今文胉為迫柢皆為胝夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎巾待于阼階下執事者諸執奠事者巾功布也執者不升已不設祝既錯

醴將受之奠于尸東執醴酒北面西上執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊巾之為塵也東反其位賓出主人拜送于門外廟門外也乃代哭不以官代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絶聲而已入君以官尊卑士賤以親疎為之三日之後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭

右小斂奠　記小斂之奠子游曰于東方曾子曰于西方斂斯席矣曾子以俗說非又大斂奠于堂乃有席小斂之奠

在西方魯禮之末失也（末世失禮之為檀弓）士代哭不以官（詳見喪大記）

有襚者則將命擯者出請入告主人待于位（喪禮畧于威儀既小斂擯者乃用辭出請之辭曰孤某使某請事）擯者出告須以賓入（須亦待也出告之辭曰孤某須矣）賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如于室禮降出主人出拜送朋友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊（朋友既委衣又還哭于西階上不背主人）襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如

之升降自西階以東 帛爲褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也 古文褶爲襲

右有襚者

宵爲燎于中庭 宵夜也燎大燭

右設燎

記士堂上一燭下一燭 詳見喪大記

厥明滅燎陳衣于房南領西上綪絞紟衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在算不必盡用 紟單被也衾二者始死歛衾今又復制也小歛衣數自天子達大歛則異矣喪大記曰大歛布絞縮者三横者五

東方之饌

兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋蠃醢

兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡此饌但言東方則亦在東堂下也毼白也齊人或名全菹為芋縢緣也詩云竹柲緄縢布巾籩巾也籩豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有籩巾今文蠃為蝸古文縢為句

奠席在饌北斂席在其東大斂奠而有席彌神之

掘肂見衽肂埋棺之坎也掘之于西階上衽小要也喪大記曰君殯用輴攢至于上畢塗屋大夫殯以幬攢置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之又曰君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束

棺入主人不哭升棺用軸蓋在下軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南熬所以惑蚍蜉令不至棺

旁也為舉者設盆盥于西陳三鼎于門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初合升合左右體升于鼎其他皆如初謂豚體及匕俎之陳如小斂時合升四鬄亦相互耳

右陳大斂衣奠及殯具　記生與來日死與往日與猶數也生數來日謂成服杖以死明日數也死數往日謂殯斂以死日數也此士禮貶于大夫者大夫以上皆以來日數士喪禮曰死日而襲厥明而小斂又厥明大斂而殯則死三日而更言三日成服杖似異日矣喪大記曰士之喪二日而殯三日之朝主人杖二者相推其然明矣曲禮

大斂於阼士以葦席詳見喪大記　大斂布絞縮者三

横者五布紟二衾君大夫士一也士陳衣于序東三十稱西領南上絞紟如朝服絞一幅為三不辟紟五幅無紞大斂君大夫士祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小斂也同上士棺六寸裏棺不緑盖不用緑二衽二束同上后木曰喪吾聞諸縣子曰夫喪不可不深長思也后木魯孝公子惠伯鞏之後買棺外内易我死則亦然此孝子之事非所托檀弓有虞氏瓦棺始不用薪也有虞氏尚陶夏后氏堲周火熟曰堲燒土冶以周于棺也或謂之土周由是也

弟子職曰右手折聖殷人棺槨槨大也以木為之言槨大于棺也殷人上梓周人牆置翣翣柳衣也凡此言後王之制文周人以殷人之棺槨葬長殤以夏后氏之堲周葬中殤下殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤累未成人同上孔子初仕為中都宰中都魯邑制為養生送死之節為四寸之棺五寸之槨因丘陵為墳不封不聚土以起墳不樹不樹松柏行之一年而西方之諸侯則焉魯國在東方故西方諸侯皆法則家語案陳小斂衣章袍必有表陳衣取衣絞衾死而後制椑酒醴籩豆喪不剥奠批以桑奠以素器凡六條並此章通用當

互考

燭俟于饌東 燭燋也饌東方之饌有燭者堂雖明室有闇大在地曰燎執之曰燭 祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊 祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小斂設盥于饌東有巾大斂設盤于門外彌有威儀 祝徹巾授執事者以待 授執巾者于尸東使先待于阼階下為大斂奠又將巾之祝還徹醴也 徹饌先取醴酒北面 北面立相待俱降 其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于序西南當西榮如設于堂 為求神于庭孝子不忍使其親須臾無所憑依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之 醴酒位如初執事豆北南面東上 如初者如其醴

酒北面西上也執醴尊不為便事變位乃適饌東方之新饌帷堂徹事畢

右徹小斂奠帷堂

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒袒大斂變也不言髽免髽髮小斂以來自若矣士盥位如初亦既盥並立西階下布席如初亦下莞上簟鋪于阼階上于楹間為少南商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒至此乃用君襚主人先自盡有大夫則告後來者則告以方斂非斂時則當降拜之士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之

右大斂　記大斂于阼未忍便離主人位也主人奉尸斂于棺則西階上賓之本經記

士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也詳見喪大記

大夫升自西階階東北面東上視斂既馮尸大夫逆降復位中庭西面位本經記案小斂章夏后氏尚黑一條及凡斂者袒至君不撫僕妾又奉尸夷于堂章大夫弔當事而至則辭皆此章通用當互考

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋棺在肂肂中斂尸焉所謂殯也檀弓曰殯于客位

主人降拜大夫之後至此北面視肂北面于西階東衆主人復位婦人東復位阼階上下之位設熬旁一筐乃塗踊無算以木覆棺

上而塗之為火備

卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲為銘設柎樹之肂東

右殯

記死三日而殯詳見卒哭祔練祥禫記士庶人三日而殯王制

士殯見衽塗上帷之熬二種四筐加魚腊焉詳見喪大記

君于士有賜帟帟幕之小者所以承塵賜之則張于殯上大夫以上幕人職供焉檀弓

既殯主人說髦既殯置銘于肂復位時也今文說皆作稅兒生三月翦髮為鬌男角女羈否則男左女右長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞本經記

親沒不

髦去為子之飾玉藻

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奥東面執燭者先升堂照室自是不復奠于尸祝執巾與執席者從入為安神位室中西南隅謂之奥執燭南面巾委于席右祝反降及執事執饌東方之饌士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏朼載之儀魚左首設而在南鬐脊也左首進鬐亦未異于生也凡未異于生者不致死也古文首為手鬐為耆祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎如初祝先升奠由楹內入于室醴酒北面亦如初設豆右葅葅南栗栗東脯豚

當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初右菹菹在醢南也此左右之異于魚者載者統于執設者統于席醴當栗南酒當脯南既錯者出立于户西西上祝後闔户先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊為神馮依之也賔出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外小功已下至此可以歸異門大功亦存焉衆主人出門哭止皆西面于東方闔門

右大斂奠　記巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東巾奠而室事已本經記　曾子問曰大功之喪

可以與於饋奠之事乎饋奠在殯時也孔子曰豈大功耳自斬衰以下皆可禮也曾子曰不以輕服而重相為乎怪以重服而為人執事孔子曰非此之謂也非謂為人謂于其所為服天子諸侯之喪斬衰者奠為君服者皆斬衰唯主人不奠大夫齊衰者奠服斬衰者不奠辟正君也齊衰者其兄弟士則朋友奠不足則取大功以下者不足則反之服齊衰者不奠辟大夫也言不足者謂殷奠時曾子問朔月奠等通用主人揖就次次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也

右喪次　記居倚廬倚牀為廬在中門外東方北户寢苫枕塊苫編藁塊塥也不說經帶哀戚不在於安哭晝夜無時哀至則哭非必朝夕非喪事不言不忘所以為親歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不在于飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一升二十四合升之一實在木曰果在地曰蓏本經記凡喪次居處之節它記所見者別見喪通禮居處章

君有賜焉則視斂既布衣君至賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒不哭厭于君不敢伸其私恩巫止于廟門外祝

代之小臣二人執戈先二人後（小臣掌正君之法儀者　周禮男巫王弔則與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異于生也皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也小臣君行則在前後君升則俠阼階北面凡宮有鬼神曰廟）君釋采入門主人辟（釋采者祝為君禮門神也必禮門神者明君無故不來也禮運曰諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣為謔）君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭（祝南面房中東鄉君牆謂之墉主人中庭進益北）君哭主人哭拜稽顙成踊出（出不敢必君之卒斂事）君命反行事主人復位（大斂事）君升主人主人西楹東北面（命主人使之升）升公卿大夫繼主人東上

乃斂公大國之孤四命也春秋傳曰吾公在壑谷卒公卿大夫逆降復位主人降出逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之位君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出撫手案之凡馮尸興必踊今文無成君反之復初位衆主人辟于東壁南面以君將降也南面則當坫之東君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之君必降者欲孝子盡其情奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗肂在西階上入門左由便趨疾不敢久留君君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入

門右亦復中庭位乃奠升自西階以君在阼君要節而踊主人從踊節謂執奠始升階及既奠由重南東時也卒奠主人出哭者止以君將出不敢讙囂貶尊者也君出門廟中哭主人不哭辟君式之辟逡遁辟位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五巂式視馬尾二車畢乘主人哭拜送二車副車也其數各視其命之等君出使異姓之士乘之在後君弔蓋乘象路曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左必式襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊後至布衣而後來者賓出主人拜送自賓出以下如君不在之儀

右君視斂

記君于士既殯而往為之賜大斂焉

詳見喪大記君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事為有他故及辟忌也本經記大夫士若君不戒而往不具殷奠君退必奠詳見喪大記

三日成服杖既殯之明日全三日始歠粥矣曲禮曰生與來日

右成服

記生與來日詳見上陳大斂章三日絞垂成服日絞要經之散垂者冠六升外縪纓條屬厭縪謂縫著于武也外之者外其餘也纓條屬者通屈一條繩為武垂下為纓屬之冠厭伏也衰三升衣與裳也屨外納納收餘也杖下本竹桐一也順其性也本經記

拜君命及衆賓不拜棺中之賜 禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施已也

右拜君命及賓

記主人乘惡車 拜君命拜衆賓及有故行所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也古文惡作堊 白狗幦 未成豪狗幦覆笭也以狗皮為之取其臑也白于喪飾宜古文幦為冪 蒲蔽 蔽藩 御以蒲菆 不在于驅馳蒲菆牡蒲莖也古文菆作騶 犬服 笭間兵服以犬皮為之取堅也亦白 木錧 取少聲今文錧為鎋 約綏約轡 約繩綏所以引升車 木鑣 亦取少聲古文鑣為苞 馬不齊髦 齊翦也今文髦為毛主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車繅車駹車

主婦之車亦如之疏布裧裧者車裳幃于蓋弓垂之貳車漆車與

白狗攝服貳副也攝猶緣也狗皮緣服差飾其他皆如乘車如所乘惡車

端衰喪車皆無等詳見喪服制度喪公弔之車本經記

必有拜者往謝之雖朋友州里舍人可也謂無主後檀弓

朝夕哭不辟子卯既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也子卯桀紂亡日凶事不辟吉事闕焉

婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門外西面北上

外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西

北面東上西方東面北上主人即位辟門外兄弟異姓有服者也辟

閑也凡廟門有事則開無事則閉婦人拊心不哭方有事止讙囂主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊先西面拜乃南面拜東面拜也主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓爾少進前于列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前于列尊之拜諸其位就其位特拜

右朝夕哭

記朝夕哭不帷緣孝子之心欲見殯肂也既出則施其廬

鬼神尚幽闇也雜記帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也穆伯魯大夫季悼子之子公甫靖也敬姜穆伯之妻文伯歜之母也禮朝夕哭不帷檀弓

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊徹者徹大斂之宿奠祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊序次也設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌遂先者明祝不復位也適饌適新饌將復奠

右徹大斂奠

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾入入于室也如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之錯者出立于户西西上滅燭出祝闔户先降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賔出婦人踊主人拜送哭止乃奠奠則禮畢矣今文無拜衆主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人卒拜送賔揖衆主人乃就次

右朝夕奠

記朝奠日出夕奠逮日陰陽之交庶幾遇之檀

引

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之朔月月朔日也自大夫以上月半又奠如初者謂大斂時無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位黍稷併于甒北也于是始有黍稷死者之于朔月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉主人拜賓如朝夕哭卒徹徹宿奠也舉鼎入升皆如初奠之儀卒朼釋匕于鼎俎行朼者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入之次其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啓會郤諸其南醴酒位如初當籩

位俎南黍黍東稷會盖也今文無敦祝與執豆者巾乃出共為之也主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者有薦新如朔奠薦五榖若時果物新出者徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啟會面足序出如入啟會徹時不復盖也面足執之令足間鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦其設于外如于室外序西南

右朔月奠薦新　記朔月童子執帚卻之左手奉之童子隷子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之示未用從徹者而入童子不專禮事比奠舉席埽室聚諸窔布席如初卒奠埽者執

帚垂末內鬣從執燭者而東比猶先也室東南隅謂之窔燕養饋羞湯沐之饌如他日燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汙垢內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮于下室日設之如生存也進徹之時如其頃朔月若薦新則不饋于下室以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事　本經記有薦新如朔奠重新物謂之殷奠　檀弓陳小斂章喪不剥奠枇果用桑奠以素器大斂奠章曽子問條當互考

筮宅冢人營之宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也詩云經之營之掘四隅外其壤掘中南其壤為葬將北首故也既朝哭主人皆往兆南

北面免絰兆域也新營之處免絰者求吉不敢純凶命筮者在主人之右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自右筮者東面抽上韇兼執之南面受命韇藏筴之器也兼與筴執之今文無兼命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱某甫某字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也茲此也基始也言為其父筮葬居今謀此以為幽冥居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之古文無兆基作期筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左述循也既受命而申言之曰述不述者士禮畧凡筮因會命筮為述命中封中央壤也卦者識爻卦畫地者古文述皆作術卒筮執卦以示命筮者命

筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者从猶吉也主人經哭不踊若不從筮擇如初儀更擇地而筮之歸殯前北面哭不踊易位而哭明非常

右筮宅

記筮宅冢人物土物猶相也相其地可葬者乃營之本經記

如筮則史練冠長衣以筮占者朝服筮者筮宅也長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也大夫士日朝服以朝也雜記

祔葬者不筮宅宅葬地也前人葬既筮之小記

大司徒以本俗

六安萬民二曰族墳墓族猶類也同宗者生相近死相迫　地官

墓地不請受于公民不得私也請求也　王制

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂既已也匠人為椁刋治其材以井構于殯門外也反位拜位也既哭之則往施之竁中矣主人還椁亦以既朝哭矣

右井椁　記既殯旬而布材與明器木工宜乾腊且豫成材椁材也

士雜木椁棺椁之間容甒不虞筐詳見喪大記　檀弓

有子問于曾子曰問喪于夫子乎有子孔子弟子有若

也夫子卒後聞此庶有異聞也喪謂仕失位也魯昭公孫于齊曰喪人其何稱曰聞之矣喪欲速貧死欲速朽有子曰是非君子之言也貧朽非人所欲曾子曰參也聞諸夫子也有子又曰是非君子之言也曾子曰參也與子游聞之有子曰然然則夫子有為言之也曾子以斯言告於子游子游曰甚哉有子之言似夫子也昔者夫子居於宋見桓司馬自為石椁三年而不成桓司馬宋向戌之孫向魋夫子曰若是其靡也靡侈也死不如速朽之愈也死之欲速朽為

桓司馬言之也南宮敬叔反必載寶而朝敬叔魯孟僖子之子仲孫閱蓋嘗失位去魯得反載其寶来朝于君夫子曰若是其貨也喪不如速貧之愈也喪之欲速貧為敬叔言之也曾子以子游之言告于有子有子曰然吾固曰非夫子之言也曾子曰子何以知之有子曰夫子制于中都四寸之棺五寸之椁以斯知不欲速朽也中都魯邑也孔子嘗為之宰為民作制孔子由中都宰為司空由司空為司冦昔者夫子失魯司冦將之荊將應聘于楚蓋先之以子夏又申之

以冉有以斯知不欲速貧也言汲汲於仕得祿樝弓　顏淵死顏路請子之車以為之椁子曰才不才亦各言其子也鯉也死有棺而無椁吾不徒行以為之椁以吾從大夫之後不可徒行也胡氏曰孔子遇舊館人之喪曾脫驂以賻之矣今乃不許顏路之請何也葬可以無椁驂可以脫而復求大夫不可以徒行命車不可以與人而鬻諸市也且為所識窮乏者得我而勉強以副其意豈誠心與直道哉論語

獻材于殯門外西面北上績主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之材明器之材視之亦拜工左還形法定為素飾治畢為成

右獻明器　記既殯旬而布材與明器詳見上章　竹不成用瓦不成味木不成斵琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨簴詳見喪禮義　夏后氏用明器殷人用祭器周人兼用之同上

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東楚荊也荊焞所以鑽灼龜者燋炬也所以然火者也周禮菙氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂灼其焌契以授卜師遂以役之族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人

及執燋席者在塾西族長有司掌族人親疏者也涖臨也吉服服玄端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也在塾西者南面東上闔東扉主婦立于其內扉門扉也席于闑西閾外為卜者也古文闑作槷閾作蹙宗人告事具主人北面免絰左擁之涖卜即位于門東西面涖卜族長也更西面當代主人命卜卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北既奠燋又執龜以待之宗人受卜人龜示高以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也涖卜受視反之宗人還少退受命受涖卜命授龜宜近受命宜郤也命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無近于咎悔者乎許諾

不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜負東扉宗人不述命亦士禮畧凡卜述命命龜異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也卜人坐作龜興作猶火以作龜致其墨興起也宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從不釋龜復執之也古文曰為日授卜人龜告于主婦主婦哭不執龜者下主人也告于異爵使人告于衆賓衆賓僚友不來者也卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀

右卜葬日　記大夫士庶人三月而葬王制凡卜筮日旬之外曰遠某日喪事先遠日喪事葬與練祥也曲禮

祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某祝稱卜葬虞者卜葬卜虞祝稱主人之辭也孫謂為祖後者稱曰哀孫某卜葬其祖某甫夫曰乃某卜葬其妻某氏兄弟相為卜稱名而已雜記卜日吉告從于主婦主婦哭主婦升堂哭者皆止事畢本

經記

按：本册原書於抗戰播遷中曾遭水漬，致字跡模糊不清，玆雖力經描修版面，仍無法全復舊觀。

欽定四庫全書

經部

禮書綱目卷二十四至六

詳校官監察御史臣左周

給事中臣溫常綬覆勘

總校官進士臣何思鈞

校對官中書臣金光悌

謄録監生臣龐兆懋

禮書綱目卷二十四

婺源江永撰

士喪禮下 本名既夕

經

鄭目録云既夕禮士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日已夕之時與葬間一日凡朝廟日請啟期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日别録名士喪禮下篇

既夕哭 既已也謂出門哭止復外位時 請啟期告于賓 將葬當遷柩于祖有司于是乃請啟殯之期于主人以告賓賓宜知其時也今文啟為開

右請啟期

夙興設盥于祖廟門外祖王父也下士祖禰共廟陳鼎皆如殯東方之饌亦如之皆皆三鼎也如殯如大歛既殯之奠俟牀饌于階間俟之言尸也朝正柩用此牀

右陳朝祖奠具

記夷牀輁軸饌于西階東明階間者位近西也夷牀饌于祖廟輁軸饌于殯宮其二廟者于禰亦饌輁軸焉古文輁或作拱其二廟則饌于禰廟如小歛奠乃啟祖尊禰卑也士事祖禰上士異廟下士共廟

本經記上篇陳小歛章喪不剝奠批畢用桑奠以素器大歛奠章大功與饋奠當互考

二燭俟于殯門外早闇以為明也燭用蒸丈夫髽散帶垂即位如

初為將啟變也此互文以相見耳髽婦人之變喪服小記曰男子死而婦人髽男子冠而婦人笄如初朝夕哭門外位婦人不哭主人拜賓入即位袒此不蒙如初者以男子入門不哭也不哭者將有事止讙囂也商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啟三命哭功布灰治之布也執之以接神使有所拂仿也聲三三有聲存神也啟三三言啟告神也舊說以為聲噫興也今文免作絻燭入照徹與啟殯者祝降與夏祝交于階下取銘置于重祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重為啟殯遷之吉事交相左凶事交相右今文銘皆作名踊無筭主人也商祝拂柩用功布幠用夷衾拂去塵也幠覆之為其形露

右啟　記啓之所外內不哭將有事為其譟　囂既啟命　啟辯

拜詳見小斂章

遷于祖用軸遷徙也徙于祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯于祖周朝而遂葬蓋象平生時將出必辭尊者軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭為軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍　重先奠從燭從柩從燭從主人從行之序也主人從者大夫由右婦人由左以服之親踈為先後各從其昭穆男賓在前女賓在後　升自西階柩也猶用子道不由阼也　奠俟于下東面北上俟正柩也　主人從升婦人升東面衆人東即位東方之位　正柩于兩楹閒用夷牀兩楹閒象鄉戶牖也

是時柩北首 主人柩東西面置重如初 如殯宮時也 席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階 席設于柩之西直柩之西當西階也以奠設如初東面也不統于柩神不西面也不設柩東東非神位也巾之者為禦當風塵 主人踊無算降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面 設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東面親者西面堂上迫疏者可以居房中 薦車直東榮北輈 薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輴轅也車當東榮東陳西上于中庭 質明滅燭 質正也 徹者升自阼階降自西階 徹者辟新奠不設序西南已再設為褻 乃奠如初升降自西階 為遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足 主人要節而踊 節升降

薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之駕車之馬每車二疋纓今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者盖絛絲也其著之如罽然天子之臣如其命數王之革路絛絲圉人養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者為其踐汚廟中也凡入門參分庭一在南御者執策立于馬後哭成踊右還出主人于是乃哭踊者薦車之禮成于薦馬賓出

主人送于門外

右朝祖廟車設奠薦馬　記朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹間奠止于西階之下東西北上主人升柩東西面衆主人

東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊重不入者主于朝祖而行若過之矣門西東西待之便也燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下照正柩者先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記于此主人降即位徹乃奠升自西階主人踊如初如其降拜賓至于要節而踊不薦車不从此行祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖此謂朝禰明日舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎从之巾席為後既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之凡喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣序从主人以下今

文無从本經記

既正柩賓出遂匠納車于階間遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輇或作槫聲讀皆相附耳未聞孰正其車之轝狀如牀中央有轅前後出設前後輅轝上有四周下則前後有軸以輇為輪許叔重說有幅曰輪無輻曰輇同上

薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡士乘棧車鹿淺鹿夏毛也幦覆苓玉藻曰士齊車鹿幦豹𧝓干盾也笮矢箙也靾韁也旜旌旗之屬通帛為旜孤卿之所建亦攝馬皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒有干無兵有箙無弓矢明不用古文靾為殺旜為膳

道車載朝服道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服也玄衣素裳

車載蓑笠槀猶散也散車以田以鄙之車蓑笠備雨服今文槀為潦凡道車槀車之纓轡及勒亦縣于衡也　同上

祥車曠左空神位也祥車葬之乘車　曲禮

士葬用國車詳見喪大記

士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行乘人謂使人執引也專道人辟之　雜記

有司請祖期亦因在外位請之當以告賓每事畢輒出將行而飲酒曰祖祖始也曰日側側昳也謂將過中之時

右請祖期

主人入祖乃載踊無筭卒束襲祖為載變也舉柩卻下而載之束束棺于柩車

賔出遂匠納車于階間謂此車降奠當前束下遷祖之奠也當前束猶當尸腢也亦在柩車西束有前後也

右載

記將載祝及執事舉奠戸西南面東上卒束前而降奠席于柩西將于柩西當前束設之本經記

君若載而后弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而後奠主人拜踊于賔位不敢迎君也君即位車東出待不必君留也君反之使

奠

雜記

商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝飾柩為設牆柳也巾奠乃

牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承霤以竹為之狀如小車笭衣以青布一池縣于柳前士不揄絞紐所以聯帷荒前赤後黑因以為飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣以三采繒為之上朱中白下蒼著以翣元士以上有貝

設披 披輅柳棺車貫結于載人居旁牽之以備傾虧喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁今文披皆為藩

屬引 屬猶著也引所以引柩車在軸輴曰紼古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三

右飾柩

記巾奠乃牆 牆飾柩也本經記

池視重霤 如堂之有承霤也承霤以木為之用行水亦宮之飾也柳宮象也以竹為池衣之青布縣銅魚焉今宮中有承霤云以銅為之 檀弓

飾棺士布帷布荒一池揄絞纁

紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁詳見喪大記周人牆置翣詳見上篇陳殯具章子張之喪公明儀為志焉志亦謂章識褚幕丹質以丹布幕為褚葬覆棺不牆不翣蟻結于四隅畫褚之四角其文如蟻行往來相交錯蟻蚍蜉也殷之蟻結似令蛇文畫殷士也學于孔子傚殷禮　檀弓

陳明器于乘車之西明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異于生器竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟章而不平竽笙備而不和有鐘磬而無筍簴陳器于乘車之西則重北也

折横覆之折猶庋也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三横者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席横陳之

者為苞筲以下縪于其北便也覆之見善面也抗木橫三縮二抗禦也所以禦止土也其橫與縮各足掩壙加抗席三席所以禦塵加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉今文翦作淺器西南上綪器目言之也陳明器以西行南端為上綪屈也不容則屈而反之茵茵在抗木上陳器次而北也苞二所以裹奠羊豕之肉筲三黍稷麥筲畚種類也其容蓋與簋同一穀也甕三醯醢屑冪用疏布甕瓦器其容亦蓋一穀屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑冪覆也今文冪皆作密甒二醴酒冪用功布甒亦瓦器也古文甒皆作廡皆木桁久之桁所以庋苞筲甕甒也久當為灸灸謂以蓋案塞其口每器異桁

用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜匜實于槃中南流此皆常用之器也杅盛湯漿槃匜盥器也流匜口也今文杅為桙無祭器士禮畧也大夫以上兼用鬼器人器也有燕樂器可也與賓客燕飲用樂之器也役器甲冑干笮此皆師役之器甲鎧冑兜鍪干楯笮矢箙燕器杖笠翣燕居安體之器也笠竹簦蓋也翣扇

右陳器

記抗木刊剝削之古文刊為竿茵著用荼實綏澤馬荼茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且御濕葦苞長三尺一編用便易也菅筲三其實皆瀹米麥皆湛之湯未知神之所享不用食道所以為敬本經記弓矢之新沽功設之宜新沽示不用今文沽作古有弭飾焉

弓無緣者謂之弭弭以骨角為飾亦可張也亦使可張有柲柲弓檠弛則縛之于弓裏備損傷以竹為之詩云竹柲緄縢古文柲作柴設依撻焉依纏弦也撻弣側矢道也皆以韋為之今文撻為銛有韣韣弓衣也以緇布為之翭矢一乘骨鏃短衛翭猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用也生時翭矢金鏃凡為矢五分笴長而羽其一志矢一乘軒輖中亦短衛志猶擬也習射之矢書云若射之有志輖摯也無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃凡為矢前重後輕也同上

陳器之道多陳之而省納之可也省陳之而盡納之可也多陳之謂賔客之就器也以多為榮省陳之謂主人之明器也以節為禮 小記

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊巾席俟于西方祖奠將用焉要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南東不設于序西南者非宿奠也宿奠必設者為神憑依之義也袒為將祖變商祝御柩亦執功布居前為還柩車為節乃祖還柩鄉外為行始踊襲少南當前束主人也柩還則當前束南婦人降即位于階間為柩將去有時也位東上祖還車不還器祖有行漸車亦宜鄉外也器之陳自己南上祝取銘置于茵重不藏故于此移明加于茵上二人還重左還重與車馬還相反由便也布席乃奠如初主人要節而踊車已祖可以為之奠也是之謂祖奠薦馬如初柩動車還宜新之也賓出主人送

右祖奠薦馬　記祖于庭詳見喪禮義　祖還車不易位為鄉外耳未行　執披者旁四人前後左右各二人本經記　祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之言饌于主人之南當前輅則既祖祝乃饌同上　曾子弔于負夏主人既祖填池推柩而反之降而後行禮詳見喪禮義

有司請葬期亦因在外位時　入復位主人也自死至于殯自啟至于葬主人及兄弟恒在內位

右請葬期

公賵玄纁束馬兩公國君也賵所以助主人送葬也兩馬士制也春秋傳曰宋景曹卒魯季康子使冉求賵之以馬曰其可以稱旌繁乎擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒尊君命也衆主人自若西面馬入設設于庭在重南賔奉幣由馬西當前輅北面致命賔使者幣玄纁也輅轅縛所以屬引由馬西則亦當前輅之西于是北面致命得鄉柩與奠柩車在階間少前三分庭之北輅有前後主人哭拜稽顙成踊賔奠幣于棧左服出棧謂柩車也凡士車制無漆飾左服象授人授其右也服車箱今文棧作輚宰由主人之北舉幣以東柩東主人位以東藏之士受馬以出此士謂胥徒之長也有勇力者受馬聘禮

曰皮馬相間可也主人送于外門外拜襲入復位杖

右公賵

賓賵者將命賓卿大夫士也擯者請入告出告須不迎告曰孤某須馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初初公使者主人拜于位不踊柩車東位也既啟之後與在室同賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者出請賓出在外請之為其復有事若奠賓敬可以奠也入告出以賓入將命如初士受羊如受馬又請士亦為胥徒之長又復也若賻賻之言補也助也貨財曰賻入告主人出門左西面賓東面將命主人出者

賻主施于主人主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位坐委之明主人哀戚志不在受人物反位反主人之後位若無器則捂受之謂對相授不委地又請賓告事畢拜送入贈者將命贈送擯者出請納賓如初如其入告出告須賓奠幣如初亦于棧左服若就器則坐奠于陳就猶善也贈無常唯玩好所有陳明器之陳凡將禮必請而后拜送雖知事畢猶請君子不必人意兄弟賵奠可也兄弟有服親者可且賵且奠許其厚也賵奠于死生兩施所知則賵而不奠所知通問相知也降于兄弟奠施于死者為多故不奠知死者贈知生者賻各主于所知書賵于方若九若七若五方板也書

賵奠賻贈之人名與其物于板每板若九行若七行若五行書遣于策策簡也遣猶送也謂所當藏物茵以下乃代哭如初棺柩有時將去不忍絕聲也初謂既小斂時宵為燎于門內之右為哭者為明

右親賓賵奠賻贈

記凡贈幣無常賓之贈也玩好曰贈在所有經本記

孟獻子之喪司徒旅歸四布夫子曰可也詳見喪通禮財用章

子碩欲以賻布之餘具祭器子柳曰不可君子不家于喪請班諸兄弟之貧者檀弓他

賻贈事詳見弔禮贈喪章

厥明陳鼎五于門外如初（鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大斂奠時）其實羊左胖（反吉祭也言左胖者體不殊骨也）髀不升（周貴肩賤髀古文髀作脾）腸五胃五（亦盛之也）離肺（離㧅）豕亦如之豚解無腸胃（如之如羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解豚亦前肩後肫脊脅而已無腸胃者君子不食溷腴）魚腊鮮獸皆如初（鮮新殺者士腊用兎加鮮獸而無膚者豕既豚解畧之）東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢（脾讀為雞脾肶之脾脾析百葉也蜱蜯也今文蠃為蝸）四籩棗糗栗脯（糗以豆糗粉餌）醴酒（此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上）陳器（明器也夜斂藏之）滅燎執燭俠輅北面（照徹與葬奠也賔）

入者拜之明自啟至此主人無出禮

右陳遣奠　記凡糗不煎以膏煎之則褻非敬本經記　上篇陳小斂奠章喪不剝奠枇畢用桑奠以素器大斂奠章大功與饋奠當互考

徹者入丈夫踊設于西北婦人踊猶阼階升時也亦旣盥乃入入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而徹設于柩車西北亦猶序西南　徹者東由柩車北東適葬奠之饌

鼏入舉人陳之也陳之蓋于重東北西面北上如初　乃奠豆南上綪籩嬴醢南北上綪籩嬴醢南辟醴酒也　俎二以成南上不綪特鮮獸成猶併也不綪者魚在羊東腊在豕東古文特為俎　醴酒在籩西北上統于豆也　奠者出主人

要節而踊亦以往來為節奠由重北西既奠由重南東

右遣奠

甸人抗重出自道道左倚之還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自道出从門中央也不由闑東西者重不反變于恒出入道左主人位今時有死者鑿木置食其中樹于道左由此薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上南上便其行也行者乘車在前道槀序从徹者入踊如初徹巾苞牲取下體苞者象既饗而歸賓俎者也取下體者脛骨象行又俎實之終始也士苞三個前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三個雜記曰父母而賓客之所以為哀不以魚腊非正牲也行

器（目葬行明器在道之次）茵苞器序從（如其陳之先後）之車從（次器）徹者出踊如初（于是廟中當行者唯柩車）

右重出車馬奠器從

記載粻有子曰非禮也（粻米粻也）喪奠脯醢而已（言死者不食粻也遣奠本無黍稷雜記）

主人之史請讀賵執算從柩車當前束西面不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面（史北面請既而與執算西面于主人之前讀書釋算燭在右南面炤書便也古文算皆為筭）讀書釋算則坐（必釋算者榮其多）卒命哭滅燭書與算執之以逆出（卒已也）公史自西

方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出公史君之典禮書者遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也燭俠輅

右讀賵　記讀賵曾子曰非古也是再告也曾子言非禮祖而讀賵賓致命將行主人之史又讀賵所以存録之檀弓

商祝執功布以御柩執披居柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之士執披八人今文無以主人袒乃行踊無算袒為行變也乃行謂柩車行也凡从柩者先後左右如遷于祖之序出宮踊襲哀次

右柩行　記士葬二綍無碑比出宮御棺用功布

詳見喪大記士喪有與天子同者乘人專道而行詳見朝祖章及葬毀宗躐行出于大門殷道也學者行之詳見上篇楔齒綴足章孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉為喪乎足以為法矣小子識之子貢曰夫子何善爾也曰其往也如慕其反也如疑慕謂小兒隨父母啼呼疑者哀親之在彼子貢曰豈若速反而虞乎速疾子曰小子識之我未之能行也哀戚本也祭祀末也檀弓曾子曰葬引至于堩日有食之則有變乎且不乎堩道也變

謂異禮孔子曰昔者吾從老聃助葬于巷黨及堩日有食之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變既明反而后行曰禮也巷黨黨名也就道右者行相左也變日食也反復也反葬而丘問之曰夫柩不可以反者也日有食之不知其已之遲數則豈如行哉已止也數讀為速老聃曰諸侯朝天子見日而行逮日而舍奠大夫使見日而行逮日而舍舍奠每將舍奠行主夫柩不蚤出不莫宿侵晨夜則近姦冦見星而行者唯罪人與奔父母之喪者乎日有

食之安知其不見星也為無日而慝作豫止也且君子行禮不以人之親痁患痁病也以人之父母行禮而恐懼其有患害不為也吾聞諸老聃云曾子問

至于邦門公使宰夫贈玄纁束邦門城門也贈送也主人去杖不哭由左聽命賓由右致命柩車前輅之左右也當時止柩車主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行升柩車之前賓其幣于棺蓋之柳中若親授之然復位反柩車後

右公使人贈

記唯君命止柩于堩其餘則否不敢留神

也㮰道也曾子問曰葬既引至于㮰 本經記

至于壙陳器于道東西北上統于壙茵先入當藉柩也元士則葬用輁軸加茵焉屬引于是說載除飾更屬引于緘耳古文屬為燭主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭俠羨道為位

右至壙

記車至道左北面立東上道左墓道東先至者在東柩至于壙斂服載之柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車槀車之服載之不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宜 本經記

衛司徒敬子之喪孔子相及墓男子西面婦人東面殷道也詳見喪禮義

國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位國昭子齊大夫子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉夾羨道為位夫子孔子也曰噫毋噫不寤之聲毋禁止之辭曰我喪也斯沾斯盡也沾讀曰覘覘視也國昭子自謂齊之大家有事人盡視之欲人覘之法其所為爾專之賓為賓焉主為主焉專猶同也時子張相婦人從男子皆西鄉非也檀弓

乃窆主人哭踊無算窆下棺也今文窆為封襲贈用制幣玄纁束丈八尺曰制二制合之束十制五合拜稽顙踊如初卒袒拜賓主婦亦拜

賓即位拾踊三襲主婦拜賓拜女賓也即位反位也賓出則拜送相問之賓也凡弔賓有五去皆拜之此舉中焉藏器于旁加見器用器役器也見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣先言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之于事終不自逸也檀弓曰周人牆置翣藏苞筲于旁于旁者在見外也不言甕甒饌相次可知四者兩兩而居喪大記曰棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒加折卻之加抗席覆之加抗木宜次也實土三主人拜鄉人謝其勤勞即位踊襲如初哀親之在斯

右窆

記父為大夫子為士葬以大夫祭以士父為士子為大夫葬以士祭以大夫周公制為禮法以及天下使葬用死者之爵祭

用生者之禄中庸並有喪葬先輕而後重詳見喪變禮　大司徒令四閭為族使之相葬地官　族師四閭為族八閭為聯使之相保以相葬埋同上　墓大夫掌凡邦墓之地域為之圖凡邦中之墓地萬民所葬地令國民族葬而掌其禁令族葬各从其親正其位掌其度數位謂昭穆也度數爵等之大小使皆有私地域古者萬民墓地同處分其地使各有區域得以族葬後相容凡爭墓地者聽其獄訟爭墓地相侵區域帥其屬而巡墓厲居其中之室以守之厲塋限遮列處鄭司農云居其中之室有官寺

在墓中 春官 既封主人贈 詳見士虞禮 魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅 言失之也士喪禮下篇曰贈用制幣玄纁束雜記 疏布輤四面有章置于四隅 輤其蓋也四面皆有章蔽以隱翳牢肉四隅椁中之四隅雜記

醴者稻醴也甕甒筲衡實見間而后折入 此謂葬時藏物也衡當為桁所以庪甕甒之屬聲之誤也實見間藏于見外椁內也折承席也同上

庶人縣封葬不為雨止不封不樹 縣封當為縣窆縣窆者至卑不得引紼下棺雖雨猶葬以其禮儀少封謂聚土為墳不封之不樹之無飾也周禮曰以爵等為丘封之地與其樹數則士以上乃皆封樹 王制

孔子為中

都宰制為養生送死之節因丘陵為墳不封不樹詳見陳殯具章為宮室不斬于丘木廣敬鬼神也丘壟也　曲禮

易墓非古易謂芟治草木不易者丘陵也　檀弓墳墓不培詳見喪服義

國子高曰葬也者藏也欲人之弗得見也是故衣足以飾身棺周于衣槨周于棺土周于槨反壤樹之哉詳見喪禮義

舜葬于蒼梧之野舜征有苗而死因留葬焉書說舜曰陟方乃死蒼梧于周南越之地今為郡蓋三妃未之從也古者不合葬帝嚳而立四妃矣象后妃四星其一明者為正妃餘三小者為次妃帝堯因焉至舜不告而

取不立正妃但三妃而已謂之三夫人離騷所歌湘夫人舜妃也夏后氏增以三三而九合十二人春秋說云天子取十二即夏制也以虞夏及周制差之則殷人又增以三九二十七合三十九人周人上法帝嚳立正妃又三二十七為八十一人以增之合百二十人其位后也夫人也嬪也世婦也女御也五者相參以定尊卑

季武子曰周公蓋附附謂合葬合葬自周公以來檀弓

孔子曰衛人之祔也離之祔謂合葬也離之有以間其椁中

魯人之祔也合之善夫善夫善魯人也祔葬當合也同上

孔子少孤不知其墓殯于五父之衢殯于家則知之者無由怪已欲發問端五父衢名蓋郰曼父之鄰也

人之見之者皆以為葬也見柩行于

路

其慎也蓋殯也慎當作引禮家讀然聲之誤也殯引飾棺以輤葬引飾棺以柳翣孔子是時以殯引不以葬引時人見者為不知禮問于聊曼父之母然後

得合葬于防曼父之母與孔子之母徵在與鄰相善同上孔子既得

合葬于防言既得者少孤不知其墓曰吾聞之古也墓而不墳墓謂兆域今之封塋也土之高者曰墳今丘也東西南北之人也不

可以弗識也于是封之崇四尺東西南北言居無常也聚土曰封封之周禮也周禮曰以爵等為丘封之度崇高也高四尺蓋周之士制孔子先反當修虞事

門人後雨甚至後待封也孔子問焉曰爾來何遲也曰

防墓崩言所以避者修之而來孔子不應以其非禮三三言之以孔子不聞

孔子泫然流涕曰吾聞之古不修墓脩猶治也同上

孔子之喪有自燕來觀者舍于子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉與及也昔者夫子言之曰吾見封之若堂者矣封築土為壟堂形四方而高見若防者矣坊形旁殺平上而長見若覆夏屋者矣覆謂茨瓦也夏屋今之門廡也其形旁廣而卑見若斧者矣斧形旁殺刃上而長從若斧者焉孔子以為刃上難登狹又易為功馬鬣封之謂也俗間名今一

日而三斬板而已封板蓋廣二尺長六尺斬板謂斷其縮也三斷上之旁殺蓋高四尺其廣袤未聞詩云縮版以載尚行夫子之志乎哉尚庶幾也同上

孔子葬于魯城北泗水上藏入地不及泉而封乃為偃斧之形高四尺樹松柏為志焉家語

季武子成寢武子魯公子季友之曾孫季孫宿杜氏之葬在西階之下請合葬焉許之入宮而不敢哭武子曰合葬非古也自周公以来未之有改也自見夷人冢墓以為宅欲文過吾許其大而不許其細何居命之哭記此善其不奪人之恩檀弓

曽

子問曰下殤土周葬于園與機而往塗邇可也土周
堲周也周人以夏后氏之堲周葬下殤于園中以
其去成人遠不就墓也機輿尸之牀也以繩絚其
中央又以繩從兩旁鉤之禮以機舉尸輿之
以就園而斂葬焉塗近故耳輿機或為餘機今墓
遠則其葬也如之何今人斂下殤于宮中而葬于
墓與成人同墓塗乃遠其葬
當與其棺乎載之
也問禮之變也孔子曰吾聞諸老聃曰昔者史
佚有子而死下殤也墓遠蓋欲葬墓如長殤從成人也
長殤有送葬車者則棺載之
矣史佚成王時賢史
也賢猶有所不知名公謂之曰何以不棺斂于
宮中欲其斂于宮中如成人也
斂于宮中則葬當載之史佚曰吾敢乎哉

畏知禮也名公言于周公（為史佚問）周公曰豈不可（言是豈于禮不可不許也）史佚行之（失指以為許也遂用召公之言）下殤用棺衣棺自史佚始也（棺謂斂于棺　曾子問）延陵季子適齊于其反也其長子死葬于嬴博之間其坎深不至于泉其斂以時服既葬而封廣輪揜坎其高可隱也（詳見喪禮）義

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上（西階東面）反諸其所作也反哭者于其祖廟不於阼階西面西方神位婦人入丈夫踊升自阼

階辟主人也主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三入于室反諸其所養也出即位堂上西面也拾更也賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣于是為甚故弔之弔者北面主人拜于位不北面拜賓東者以其亦主人位也古文無曰字賓降出主人送于門外拜稽顙遂適殯宮皆如啓位拾踊三啓位婦人入升堂丈夫即中庭之位兄弟出主人拜送兄弟小功以下也異門大功亦可以歸衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次次倚廬也猶朝夕哭不奠是日也以虞易奠

右反哭

記卒窆而歸不驅孝子往如慕反如疑為親之在彼本經

記

既封而歸殷道也詳見喪禮義　無柩者不帷謂既葬也棺柩已去鬼神在室堂無事焉遂去帷雜記　反哭升堂主婦入于室詳見喪禮義　升自客階受弔于客位同上　其反也如疑詳見柩行章

禮書綱目卷二十四